禮經釋例

禮經釋例卷十一目錄

器服之例上

凡實乾物之器曰籩

凡盛黍稷之器曰簋曰敦盛稻粱之器曰簠

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

凡相見君則以玉爲摯臣則以禽幣爲摯

凡相見婦人則以棗栗服脩爲摯

凡藉玉之器曰繅

凡盛婦摯之器曰笲夫人則曰竹簋方

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

凡釋獲者之器曰中曰籌

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

共二十例

禮經釋例卷十一目錄終

歙淩廷堪次仲學

## 器服之例上

凡所以凴者曰几所以藉者曰席

廷堪案士昏禮納采主人筵于戶西西上右几注筵為神布席也親迎筵几同又舅姑既沒則婦入三月乃奠菜席于廟奧東面右几席于北方南面張氏爾岐曰席于奧者舅席也席于北方者姑席也與常祭同几者不同聘禮賓將行告禰有司筵几于室中又行聘之時几筵既設擯者出請命注有几筵者以其廟受宜依神也又使還奠告乃至于禰筵几

于室。主虞禮祝布席于室中東面右几。特牲饋食禮祝筵几于室中東面。少牢饋食禮司宮筵于奧。祝設几于筵上右之。此爲神布席設几也。士昏禮女父醴賓。主人徹几改筵東上。注。徹几改筵者。鄉爲神。今爲人。聘禮主君禮賓。宰夫徹几改筵。注。徹神几改神席更布也。公食大夫禮宰夫設筵加席几。覲禮天子設斧依于戶牖之閒。左右几。又儐郊勞使者。侯氏先升授几。侯氏拜送几。使者設几答拜。注。上介出止使者。則已布席也。覲禮記几俟于東箱。注。王卽席乃設之。有司徹司宮筵于戶西南面。注。爲尸席也。又云宰授几。主人受。二手橫執几。揖尸

注獨揖尸几禮主于尸然爲人布席設几也皆几席並有者也士喪禮大斂奠席設于奧東面既夕朝祖席升設于柩西又設祖奠布席乃奠此爲神布席也士冠禮主人之贊者筵于東序少北西面此爲將冠者布席又賓醴冠者筵于戶西南面士昏禮婦至媵布席于奧夫婦對筵坐又贊醴婦席于戶牖閒又婦饋舅姑于室注舅姑共席于奧又云席于北墉下疏云此席將爲婦餕之位處也鄉飲酒禮乃席賓主人介衆賓之席皆不屬焉又將升歌設席于堂廉東上注爲工布席也側邊曰廉鄉射禮乃席賓南面東上衆賓之席繼而西席主人于阼階上西面

席工于西階上少東。燕禮司宮筵賓于戶西東上無加席也。注無加席燕私禮臣屈也若有諸公席于阼階西北面東上無加席。亦屈之大射同又主人辯獻大夫遂薦之繼賓以西東上。注亦獻之而後布席也大射云小卿賓西東上大夫繼而東上若有東面者則北上又席工于西階上少東。獻笙則無席大射云席工于西階之東東上燕禮記若四方之賓燕賓爲苟敬席于阼階之西北面。此即公之席位其介爲賓有司徹司宮又筵于西序東面。此侑席也又云司宮設席于東序西面。此主人席也又云司宮設席于房中南面。此主婦席也士冠禮特牲禮筵曰皆席于門中闑西閾外。少牢立筮故不布席以上皆無加席者鄉飲

酒禮賓若有遵者席于賓東公三重大夫再重公升如賓禮辭一席使一人去之大夫則如介禮有諸公則辭加席委于席端主人不徹無諸公則大夫辭加席主人對不去加席鄉射禮大夫若有遵者席于尊東大夫辭加席主人對不去加席注不去者大夫再重席正也賓一重席燕禮小臣設公席于阼階上西鄉設加席又主人獻卿司官兼卷重席設于賓左東上卿辭重席司官徹之大射同大射小臣設公席于阼階上西鄉敖氏繼公曰公不言設加席如燕禮可知司宮設賓席于戶西南面有加席燕禮賓無加席以上皆有加席者聘禮禮賓及公食大夫禮覲禮皆有加席此爲人布

席也皆有席無几者也至于士昏記婦乘以几從者二人坐持几相對此則升車所履之几非所馮之几也

又案周禮春官司几筵掌五几謂玉几彫几彤几漆几素几也五席謂莞筵紛純繅席畫純次席黼純蒲筵繢純及熊席也又有葦席栢席後鄭不數者疏云以喪中非常故也以禮經證之鄉飲酒記鄉射記皆云蒲筵緇布純注純緣也公食大夫記司宮具几與蒲筵常緇布純加萑席尋元帛純皆卷自末又云上大夫蒲筵加萑席其純皆如下大夫純士虞禮素几葦席

在西序下萑席即周官莞筵也萑莞聲相近周官云莞筵紛純鄭司農云紛讀爲和粉之粉謂白繡也蒲筵續純禮經云萑席元帛純蒲筵緇布純者葢元帛上加繡緇布上加繢也又燕禮設公席注周禮諸侯昨席莞筵紛純加繅席畫純聘禮禮賓注周禮曰筵國賓于牖前莞筵紛純加繅席畫純左彤几則是筵孤也孤彤几卿大夫其漆几與覲禮左右几注几玉几也左右者優至尊也其席莞席紛純加繅席畫純加次席黼純皆據周官經而言也若彤几則諸侯祭祀用之熊席則甸役用之禮經無此篇故經與注皆不見也

又案鄉飲酒注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面蓋推鄉射禮注之經又云賓若有遵（與僎同）者席于賓東（亦南面）考賓席牖前南面位在西北故曰坐于西北也介席西階上東面位在西南故曰坐于西南也主人席阼階上西面位在東南故曰坐于東南也遵席賓東南面位在東北故曰坐于東北也後人據禮記鄉飲酒義以為隅坐非也萬氏斯大曰鄉飲酒義前章云坐賓于西北而坐介于西南主人坐于東南而坐僎于東北者言其方也後章云賓必南鄉介必東鄉主人坐于東方者言其鄉也

後人行禮信其前而遺其後遂定爲側坐相向垂爲
合典郡縣諸司以吏治爲急于此無過遵行故事孰
爲審察其非其相禮執事之人類皆庸碌無知豈能
深究行之旣久羣視爲禮之固然矣竊謂明人于禮
經多束之不觀所知者惟小戴記而又未深求其義
宜乎來萬氏之譏也

凡盛水之器曰罍㪺水之器曰枓棄水之器曰洗
廷堪案少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓注枓
㪺水器也凡設水用罍沃盥用枓禮在此也疏云言
凡總儀禮一部內用水者皆須罍盛之沃盥水者皆

用枓爲之士冠禮設洗水在洗東注洗承盥洗者棄水器也士用鐵水器尊卑皆用金罍及大小異疏云案漢禮器制度洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃金也士昏禮言設洗不言水鄉飲酒鄉射特牲饋食記設洗水在洗東言水不言罍燕禮大射設洗罍水在東言罍不言枓皆文不具也其實有洗即有罍有罍即有枓也士虞禮設洗水在洗西者反吉也及特牲饋食禮尸盥匜水實于槃中簞巾在門內之右注設盥水及巾尸尊不就洗門內之右象洗在東少牢饋食禮小祝設槃匜與簞巾于西階

東盖尸不就洗故別設槃匜以待其盥也

凡盛酒之器曰尊斞酒之器曰勺

廷堪案盛酒之器見于禮經者曰甒曰壺曰方壺曰瓦大曰圜壺尊其統名也士冠禮醮用酒尊于房戶之間兩甒少牢饋食禮司宮尊兩甒于房戶之間此皆用甒者也兩甒者一元酒也禮器門外缶門內壺君尊瓦甒鄭注壺大一石瓦甒五斗缶大小未聞也則甒小于壺矣鄉飲酒鄉射兩壺亦有元酒特牲饋食記尊兩壺于房中謂婦人尊也兩壺當亦有元酒特牲禮獻衆賓畢尊兩壺于阼階東又云西方亦如

之注爲酬賔及兄弟行神惠不酌上尊卑異之兩壺皆酒優之無元酒此皆用壺者也經不云方壺圓壺以燕禮大射考之士旅食兩圓壺皆酒則此當是圓壺矣又特牲禮祭日陳設云尊于戶東元酒在西不云是壺是甒燕禮大射卿大夫士皆方壺特牲士禮亦方壺歟大射尊于大侯之乏東北兩壺獻酒注爲隸僕人巾車獠侯豣侯之獲者獻讀爲沙沙酒濁特泲之必摩沙者也兩壺皆沙酒郊特牲曰汁獻涚于醆酒疏云祭侯之神故用鬱鬯郊特牲注謂泲秬鬯以醆酒也獻讀當爲莎齊語聲之誤也秬鬯者中有煑鬱和以盎齊摩莎泲之出其香汁因謂之汁莎又飲不勝者

畢司宮尊俟于服不之東北兩獻酒亦兩壺皆鬱鬯無元酒也士昏禮尊于房戶之東無元酒注無元酒略之也燕禮大射司宮尊于東楹之西兩方壺注尊方壺爲卿大夫士也臣道直方此用方壺者也又燕禮公尊瓦大兩注瓦大有虞氏之尊也大射膳尊兩甒注膳尊君尊也此用瓦大者也皆有元酒燕禮尊士旅食于門西兩圜壺注用圜壺變于卿大夫也大射尊士旅食于西鑮之南北面兩圜壺注旅衆也士衆食未得正祿謂庶人在官者賤無元酒此用圜壺者也亦兩壺皆酒此皆盛酒之器統謂之尊也士冠

士昏皆側尊甒醴聘禮記禮賓則瓦大一士虞禮則兩甒醴酒是盛醴亦用甒及瓦大也又士冠禮注勺尊升所以𣶒酒也考鄉飲酒兩壺加二勺鄉射兩壺左元酒皆加勺大射方壺膳尊亦云加勺特牲饋食記兩壺加勺士冠禮醮用酒尊亦加勺蓋酒在尊中必以勺𣶒之然後實于爵也燕禮方壺瓦大圜壺不云加勺大射圜壺及獲者釋獲者之壺亦不云加勺皆文不具也少牢饋食禮司宮取二勺于篚洗之兼執以升乃啟二尊之蓋冪加二勺于二尊大夫祭祀威儀多也士冠禮側尊一甒醴有篚實勺觶角柶士

虞禮兩甒醴酒加勺是禮亦用勺也又加勺皆南枋士虞禮加勺南枋特牲禮爲酬賓及兄弟尊兩壺于阼階東加勺南枋西方亦如之少牢加勺覆之南枋是也若燕禮大射尊面嚮君則勺亦東枋歟

又案牲之在鼎曰升酒之在尊經注皆無文考左傳哀公十三年旨酒一盛兮余與褐之父睨之杜預曰一盛一器也釋文盛音成爾雅釋器彝卣罍器也郭璞註皆盛酒尊彝其總名又焦氏易林旨酒一盛又楊雄酒賦鴟夷滑稽腹大如壺盡日盛酒人復藉酤又漢書張騫傳注師古曰榑榼即今之偏榼所以盛

酒耳、非用飲者也據此則酒之在尊當曰盛也

凡酌酒而飲之器曰爵、

廷堪案爵者實酒之器之統名、其別曰爵曰觚、曰觶曰角曰散士冠禮疏韓詩外傳曰一升曰爵、二升曰觚、三升曰觶、四升曰角、五升曰散、相對爵觶有異、散文則通皆曰爵也考工記梓人爲飲器勺一升、爵一升、觚三升、獻以爵而酬以觚、一獻而三酬則一豆矣、後鄭曰觚豆字聲之誤、觚當爲觶豆當爲斗、鄉飲酒記獻用爵其他用觶、鄉射記同此爲鄉飲酒鄉射而言也若燕禮大射、雖獻亦用觚、宰夫爲主人、辟君也至于

酬旅酬無算爵則同用觶矣特牲饋食禮主人初獻尸尸酢主人主人獻祝獻佐食皆用角注云不用爵者下大夫也因父子之道質而用角是也又大射司馬獻獲者則用散經云司馬正洗散特牲佐食獻尸則用散經云利洗散注利佐食也獻于尸酢及祝如初儀降實散于篚是也特牲記篚在洗西南順實二爵二觚四觶一角一散注二爵者爲賓獻爵止主婦當致也二觚長兄弟酌衆賓長爲加爵二人班同迎接並也四觶一酌奠其三長兄弟酬賓卒受者與賓弟子兄弟弟子舉觶于其長禮殺事相接禮器曰貴者獻

以爵賤者獻以散尊者舉觶卑者舉角此注皆據特牲經文言之二觚賈氏無疏敖氏繼公曰二觚者長兄弟以觚爲加爵因以致于主人主婦旣則更之以酢于主人也說與注異經云長兄弟洗觚爲加爵則衆賓長爲加爵亦當用觚注說是也觚卑于爵觶卑于觚角散又卑于觶故代君爲主人之獻酢用觚殺于正賓主之獻酢用爵也酬旅酬無算爵用觶又殺于獻酢之用爵觚也若夫醴用觶而不用爵觚者醴事質故也

凡亨牲體之器曰鑊

廷堪案士冠禮特豚載合升注煑于鑊曰亨士虞禮側亨于廟門外之右東面注側亨亨一胖也亨于爨用鑊特牲饋食禮亨于門外東方西面北上注亨煑也煑豕魚腊以鑊各一爨詩云誰能亨魚溉之釜鬵少牢饋食禮羹定雍人陳鼎五三鼎在羊鑊之西二鼎在豕鑊之西周禮春官大宗伯省牲鑊後鄭曰鑊亨牲器也是知亨牲體之器曰鑊也又魚腊亦亨之以鑊天官亨人掌共鼎鑊後鄭曰鑊所以煑肉及魚腊之器

凡升牲體之器曰鼎出牲體之器曰朼

廷堪案牲體之有鼎猶酒之有尊也牲體之有俎猶酒之有勺也士冠禮醮用酒若殺則特豚載合升離肺實于鼎設扃鼏士昏禮期初昏陳三鼎于寢門外三鼎特豚魚腊其實特豚合升去蹄舉肺脊二祭肺二魚十有四注凢魚之正十五而鼎減一為十四者欲其敵偶也腊一肫注或作純純全也髀不升皆飪設扃鼏婦饋舅姑特豚合升側載注側載者右胖載之舅俎左胖載之姑俎聘禮設飧飪一牢在西鼎九羞鼎三腥一牢在東鼎七注飪熟也熟在西腥在東象春秋也上介飪一牢在西鼎七羞鼎三注西鼎無鮮魚鮮腊衆介皆少牢此中庭之饌也若豆鉶盥篹則設于堂上米禾薪芻則設于門外歸饔餼飪一牢

鼎九牛羊豕魚腊腸胃同鼎膚鮮魚鮮腊設扃鼏膷
臐膮蓋陪牛羊豕腥二牢鼎二七無鮮魚鮮腊上介
飪一牢鼎七羞鼎三羞鼎即陪鼎腥一牢鼎七士喪禮小
斂陳一鼎其實特豚四鬄去蹄兩胉脊肺設扃鼏大
斂陳三鼎豚合升魚鱄鮒九腊左胖髀不升既夕禮
大遣奠陳五鼎其實羊左胖髀不升腸五胃五離肺
豕亦如之豚解無腸胃魚腊鮮獸注鮮新殺者士腊用兎加鮮獸而無
膚者豕既豚解略之士虞記羹飪升左肩臂臑肫胳脊脅離肺
膚祭三取諸左膉上肺祭一實于上鼎升魚鱄鮒九
實于中鼎升腊左胖髀不升實于下鼎皆設扃鼏匕

牢饋食禮雍人摡鼎匕司馬刲羊右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三舉肺一祭肺三實于一鼎注並併也脊脅骨多各取二骨並之以多爲貴司士升豕右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一横脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並舉肺一祭肺三實于一鼎雍人倫膚九實于一鼎司士又升魚腊魚十有五而鼎腊一純而鼎腊用麋卒脀皆設扃鼏有司徹乃燅注燅温也尸俎卒燅乃升羊豕魚三鼎無腊與膚乃設扃鼏賓尸之禮重温尸俎于鑊復升于鼎此皆升于鼎者也士昏禮婦至除鼏舉鼎

入匕俎從設北面載執而俟匕者逆退注執匕者事畢逆退由便
公食大夫禮士舉鼎去鼏于外次入又云雍人以俎
入陳于鼎南旅人南面加匕于鼎退又云序進南面
匕載者西面又云大夫既匕匕奠于鼎逆退復位士
喪禮小斂奠舉者盥右執匕卻之左執俎横攝之入
又云乃朼載朼與匕同士虞禮鼎入匕俎從設左人抽扃
鼏匕佐食及右人載卒朼者逆退復位特牲饋食禮
贊者錯俎加匕乃朼又云卒載加匕于鼎少牢饋食
禮鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從司士
合執二俎以從司士贊者二人皆合執二俎以相從

入又云匕皆加于鼎東枋又云宗人遣賓就主人皆

盥長朼注長朼者長賓先次賓後也主人不朼言就主人者明親臨之古文朼作匕有司

徹司馬舉羊鼎司士舉豕鼎舉魚鼎以入又云雍正

執一匕以從雍府執二匕以從司士合執二俎以從

司士贊者亦合執二俎以從匕皆加于鼎東枋此皆

將載于俎故用匕出之于鼎也故曰升牲體之器曰

鼎出牲體之器曰朼也

凡載牲體之器曰俎

廷堪案牲體之有俎猶酒之有爵也公食大夫禮魚

腊飪載體進奏注奏謂皮膚之理魚七縮俎寢右腸胃七同

俎倫膚七腸胃膚皆橫諸俎垂之士喪禮小斂奠載兩髀于兩端兩肩亞兩胉亞脊肺在于中皆覆進柢執而俟特牲饋食記尸俎右肩臂臑肫胳正脊二骨橫脊長脅二骨短脅注士之正祭禮九體貶于大夫有併骨二亦得十一之名也膚三離肺一刌肺三魚十有五腊如牲骨祝俎髀脡脊二骨脅二骨膚一離肺一阼俎臂正脊二骨橫脊長脅二骨短脅膚一離肺一主婦俎觳折其餘如阼俎佐食俎觳折脊脅膚一離肺一賓骼長兄弟及宗人折其餘如佐食俎衆賓及衆兄弟內賓宗婦若有公有司私臣皆殽脅膚一離肺一少牢饋食禮上利

升羊載右胖髀不升肩臂臑膊胳正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一皆二骨以並腸三胃三長皆及俎拒舉肺一長終肺祭肺三皆切肩臂臑膊胳在兩端脊脅肺肩張氏爾岐曰按上文已言肩不當重出且遺胃則肩字卽胃字之誤在上下利升豕其載如羊無腸胃體其載于俎皆進下司士三人升魚腊膚魚用鮒十有五而俎縮載右首進腴腊一純而俎亦進下肩在上注如羊豕凡腊之體載禮在此膚九而俎亦橫載革順有司徹乃升司馬朼羊亦司馬載載右體肩臂肫骼臑注臑在下者折分之以爲肉湇俎也正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一腸一胃一

祭肺一載于一俎羊肉湆臑折正脊一正脅一腸一胃一嚌肺一載于南俎司士杕豕亦司士載亦右體肩臂肫胳臑正脊一脡脊一橫脊一短脅一正脅一代脅一膚五嚌肺一載于一俎此二俎則以雍人所執之俎益送之侑俎羊左肩左肫正脊一脅一腸一胃一切肺一載于一俎侑俎豕左肩折正脊一脅一膚三切肺一載于一俎亦以雍人所執之俎益送之阼俎羊肺一祭肺一載于一俎羊肉湆臂一脊一脅一腸一胃一嚌肺一載于一俎豕脅臂一脊一脅一膚三嚌肺一載于一俎此二俎亦以雍人所執之俎益送之主婦俎羊左臑脊一脅一腸一胃一膚一嚌羊肺一載于一俎司士杕魚亦司士載尸俎五魚橫載之侑主人皆一魚亦橫載之皆加膴祭于其上此三魚俎亦益送之俎此皆載于俎者也故曰載牲

體之器曰俎也以鄉飲酒記鄉射記皆云其牲狗也

鼎于堂東北燕禮記其牲狗也亨于門外東方皆出

諸鑊即載諸俎不用鼎狗之禮殺故也俎謂之載鼎

則謂之升矣魚腊亦然

凡盛濡物之器曰罋實濡物之器曰豆

廷堪案聘禮歸饔餼賓腥二牢醯醢百罋夾碑十以

為列醯在東上介腥一牢筲及罋如上賓是菹醯醢

醬皆盛之以罋也士冠禮醮用酒再醮兩豆葵菹蠃

汁今文蠃為蝸醢士昏禮饌于房中菹醢四豆聘禮歸饔餼

堂上八豆皆二以並東上韭菹其南醓醢屈注醓醢肉汁也

屈錯也西夾六豆北上韭菹其東醓醢屈東夾亦如之

公食大夫禮設正饌宰夫自東房薦豆六設于醬東西上韭菹以東醓醢昌本昌本南麋臡以西菁菹鹿臡上大夫八豆加葵菹蝸醢旣夕禮大遣奠四豆脾析蜱醢葵菹蠃醢士虞記豆實葵菹菹以西蠃醢特牲饋食禮陰厭主婦薦兩豆葵菹蝸醢少牢饋食禮陰厭薦韭菹醓醢葵菹蠃醢少牢四豆盛于特牲主人獻祝薦兩豆菹醢注葵菹蠃醢有司徹主人獻尸薦韭菹醓醢昌菹醢注昌昌本也韭菹醓昌本麋臡醢主人獻侑主人受尸酢主婦皆薦韭菹醢主婦受尸酢婦贊者薦韭菹醢不復尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦亦薦韭菹醢蓋皆二豆

是菹醢醢也是菹醢之屬實之以豆也公食大夫禮設正饌宰夫自東房授醯醬注以醯和醬不云豆考士昏禮饌于房中醯醬二豆是實醢醬亦用豆也公食大夫禮士羞庶羞皆有大注大以肥美者特為臠所以祭也魚或謂之膴膴大也唯醯醬無大蓋執豆如宰注如宰如其進大羹涪右執豆左執蓋旁四列西北上膷以東臐膮注牛曰膷羊曰臐豕曰膮牛炙炙南醢以西牛胾醢牛鮨注內則謂脂為膾然則膾用鮨今文鮨作鰭鮨南羊炙以東羊胾醢豕炙炙南醢以西豕胾芥醬魚膾凡十六豆上大夫庶羞二十豆加于下大夫以雉兔鶉鴽特牲尸入九飯佐食羞庶羞四豆有醢注庶眾也眾羞以豕肉四豆者膮炙胾醢少牢

尸入十一飯上佐食羞胾兩瓦豆有醢亦用瓦豆設于薦豆之北注設于薦豆之北以其加也四豆亦綒羊胾在南豕胾在北無膷膮者尚牲不尚味是庶羞亦用豆也○皆濡物也○鄉射記醢以豆注豆宜濡物故曰實濡物之器曰豆也○菹醢醢之在豆猶酒之在壺牲體之在鼎也故周禮天官膳夫醬用百有二十甕醢人王舉則共醢六十甕賓客之禮共醢五十甕醯人王舉則共齊菹醢物六十甕賓客之禮共醯五十甕也詩召南采蘋于以盛之維筐及筥然則濡物在甕亦當用甕盛也

攷案周禮天官醢人五齊齊當為齏七醢七菹三臡後鄭注五齏昌本昌蒲根也切之四寸為菹脾析牛百葉也鄭司農曰蜃大蛤也豚拍鄭大夫杜子春皆以拍為膊謂脅也或曰豚拍肩也深蒲鄭司農云蒲蒻入水深故曰深蒲或曰深蒲桑耳元謂深蒲蒲始生水中子七醢醓肉汁也蠃蝸蝓也蠯禮經作蜯蛤也蚳蛾子也魚兔鴈醢七菹韭菁蔓菁也茆鳧葵也葵芹箈箭萌也筍竹萌也菹三臡麋臡鹿臡麇臡也凡醯醬所和細切為齏全物若牒為菹有骨為臡無骨為醢考士冠禮既夕大遣奠士虞特牲少牢陰厭少牢主人獻祝皆用葵菹蠃醢聘禮歸饔餼公食大夫正饌少牢陰厭有司徹主人獻尸主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢

不儐尸之禮主婦致爵于主人賓致爵于主婦皆用韭菹醓醢旣夕大遣奠又用脾析蜱醢公食大夫正饌有司徹主人獻尸又皆用昌本麋臡公食大夫正饌又用菁菹鹿臡其五齏之蜃豚拍深蒲七醢之蚳醢魚醢兎醢鴈醢七菹之茆菹芹菹箈菹筍菹三臡之麋臡皆不見于禮經葢天子諸侯之禮則用之其篇亡矣醢人朝事之豆饋食之豆加豆之實得備五齏七醢七菹三臡者天子祭祀之禮故也

凡實乾物之器曰籩

廷堪案鄉射記脯用籩注籩宜乾物也如周禮天官

籩人所掌朝事之籩麷熬麥也蕡熬枲實也白熬稻也黑熬黍也
形鹽鹽之似虎者膴膴生魚為大臠鮑魚鱐鮑者于楅室中糗乾之出于江淮也鱐者
析乾之出東海王者備物近者腒之遠者乾之饋食之籩棗㮚禮經作栗桃乾䕩
乾梅也榛實賈疏饋食八籩其三蓋乾桃濕梅乾棗加籩之實菱芡雞頭也
㮚脯菱芡㮚脯重言之者以四物為八籩羞籩之實糗餌粉餈合蒸
曰餌餅之曰餈餌言糗餈言粉互相足皆乾物也士冠禮兩籩栗脯既
夕禮大遣奠四籩棗糗栗脯士虞記籩棗烝栗擇特
牲饋食禮主婦亞獻設兩籩注兩籩棗栗有司徹主
人獻尸主婦設麷蕡白黑注此朝事之籩大夫無朝事而用之儐尸亦豐大夫
之禮主人獻侑主人受尸酢主婦受尸酢皆二籩麷蕡

主婦獻尸設糗與腶脩主婦獻侑羞糗脩主婦致爵于主人設糗脩如尸禮不儐尸之禮主婦亞獻設籩棗糗栗脯注廣饋食之籩糗羞籩之實雜用之下賓尸也栗脯加籩之實也主婦獻祝主婦致爵于主人賓致爵于主婦籩皆棗糗禮經所載祇有籩蕡白黑棗栗脯糗腶脩無形鹽膴鮑魚鱐乾𧄍榛實蔆芡之屬少于周禮籩人者蓋士冠旣夕特牲有司徹皆士大夫之禮故不能備物也又周禮無腶脩而禮經有腶脩者考春秋莊公二十四年公羊傳腶脩云乎何休註腶脩者脯也故周禮不重出也又特牲饋食記籩巾以綌也纁裏注舊說云纁

裹皆元被是籩巾亦有裹如笄與竹簋方矣

又案楊氏復曰士冠脯醢士昏禮賓脯醢鄉飲脯醢衆賓辯有脯醢鄉射薦用籩脯五膱醢以豆聘禮醴賓脯醢又筵几于室薦脯醢燕禮大射禮獻賓獻公獻卿薦脯醢士喪禮始死奠脯醢小斂奠脯醢朝夕奠脯醢特牲主人獻賓薦脯醢以上皆一豆一籩士冠再醮兩豆葵菹蠃醢兩籩栗脯士喪大斂兩豆兩籩無膴士虞兩豆兩籩獻祝兩豆兩籩特牲兩豆兩籩主婦致爵于主人兩豆兩籩以上皆兩豆兩籩旣夕遣奠四豆四籩少牢賓尸四豆四籩以上皆四豆

四籩又曰特牲禮厭祭時薦兩豆及迎尸饋食之時、佐食羞庶羞四豆皆未用籩也、及主婦亞獻尸始設籩少牢厭祭及迎尸饋食亦未用籩也逮明日賓尸于是主婦薦韭菹醓昌菹醓取籩于房、其所薦先後之序、則豆重籩輕、于此可見矣竊謂楊說非也考禮經通例食禮則有豆無籩飲酒之禮則豆籩皆有故公食大夫有豆無籩、鄉飲鄉射燕禮大射豆籩皆有、特牲尸入九飯有豆無籩、主婦亞獻主人獻賓豆籩皆有、少牢尸入十一飯、有豆無籩、有司徹祭畢賓尸豆籩皆有、蓋禮不同則器亦異非豆重而籩輕也及

天子諸侯之祭始明日而繹至于少牢賓尸即于祭日、非明日也楊氏云明日賓尸亦誤

又案有司徹主人獻尸、主婦自東房薦韭菹醢、坐奠于筵前又云婦贊者執昌菹醢以授主婦、主婦不興受陪設于南、又云興取籩于房、麷蕡、坐設于豆西、又云婦贊者執白黑以授主婦、主婦不興、受設于初籩之南注、此皆朝事之豆籩大夫無朝事而用之儐尸、亦豐大夫之禮、考醢人朝事之豆韭菹醓醢昌本麋臡菁菹鹿臡茆菹麇臡籩人朝事之籩麷蕡白黑形鹽膴鮑魚鱐、豆籩皆八、此儐尸四豆四籩僅得其半

是大夫儐尸之禮遠下天子朝事之禮是殺也非豐也注蓋失之矣

凡盛黍稷之器曰簋曰敦、盛稻粱之器曰簠、

廷堪案聘禮歸饔餼堂上八簋黍其南稷錯西夾六簋黍其東稷錯東夾亦如之公食大夫禮正饌宰夫設黍稷六簋是諸侯盛黍稷之器謂之簋也少牢饋食禮陰厭主婦自東房執一金敦黍有蓋坐設于羊俎之南婦贊者執敦稷以授主婦主婦興受坐設于魚俎南又興受贊者敦黍坐設于稷南又興受贊者敦稷坐設于黍南祭畢餕司士進一敦黍于上佐食又進

亦敦黍于下佐食是大夫盛黍稷之器謂之敦也士昏禮饌于房中黍稷四敦士喪禮朔月奠無籩有黍稷用瓦敦有蓋當籩位士虞禮陰厭贊設二敦于俎南黍其東稷特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂注盛黍稷者宗婦也又陰厭主婦設兩敦黍稷于俎南是士盛黍稷之器亦謂之敦也聘禮歸饔餼堂上兩簠粱在北注簠不次簋者粱稻加也西夾兩簠粱在西東夾亦如之公食大夫設加饌宰夫授公飯粱公設之于湆西又云宰夫膳稻于粱西又云賓坐席末取粱即稻祭于醬湆間又云賓北面自間坐注自間坐由兩饌之間也左擁簠粱右執湆

以降公食大夫記簠有蓋冪注稻粱將食乃設去會于房蓋以冪是盛稻粱之器謂之簠也士盛黍稷之器亦有用簋者特牲祭畢餕佐食分簋鉶注敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得從周制耳是也說文簋黍稷方器也簠黍稷圜器也竊謂簠乃稻粱器非黍稷器當以經文爲正周禮秋官掌客鄭氏注簠稻粱器也簋黍稷器也其義精矣詩秦風釋文亦用鄭義

又案陳氏祥道曰周官掌客五等諸侯簠數有差而簋皆十二有簠或不預是簠尊而簋卑也此說非也

考公食大夫禮黍稷爲正饌稻粱爲加饌正饌用俎豆加饌用庶羞禮以質爲敬黍稷俎豆質也稻粱庶羞文也正饌脅于加饌則簋亦脅于簠矣是以聘禮歸饔餼以簠繼簋之後也特牲少牢陰厭有黍稷無稻粱者事鬼神之禮尙質故也

又案考工記陶人爲甗實二鬴厚半寸脣寸又云甑實二鬴厚半寸脣寸七穿皆飯器也故少牢饋食禮云雍人概鼎匕俎于雍爨廩人概甑甗匕與敦于廩爨蓋飯之在甑甗猶牲體之在鼎飯之用匕猶牲體之用匕飯之盛于敦猶牲體之載于俎也酒之有壺

勺爵、萑醢之有豋與豆也亦然匕飯匕牲體之器同用匕而匕湆之器亦用匕且有挑匕疏匕之不同注疏匕、匕枋有刻飾者有司徹主人獻尸羞匕湆雍人授次賓疏匕、又云二手執挑匕枋以挹湆注于疏匕、若是者三是次賓所用者疏匕、雍人所用者挑匕也、特牲宗人執畢注畢狀如叉、蓋爲其似畢星、故取名焉主人親舉宗人則執畢導之既錯又以畢臨匕載備失脫也、則畢蓋所以輔匕者、詩小雅大東有饛簋飧有捄棘匕毛傳飧熟食、謂黍稷也匕所以載鼎實、竊謂此匕在簋飧之下疑爲匕飯之匕、鄭司農云甗無底甑方

言甑自關而東謂之甗孟子以釜甑爨是甑甗又爲炊飪之器也

又案考工記旊人爲簋賈疏祭宗廟皆用木簋今此用瓦簋據祭天地及外神尚質器用陶匏之類也又引周易損卦彖鄭氏注四巽爻也巽爲木五離爻也離爲日日體圓木器而圓簋象也說文簋古文作朹是簋之屬皆木器或瓦器也又考工記梓人爲飲器又曰凡試梓飲器又說文觵觶觛觴觚等字皆从角是爵之屬皆木器或角器也又說文櫑龜目酒尊又云櫑或从缶是尊罍之屬亦木器或瓦器也詩周南

卷耳我姑酌彼金罍毛傳云人君黃金罍孔氏正義曰故異義罍制韓詩說金罍大夫器也天子以玉諸侯大夫皆以金士以梓毛詩說金罍酒器也詩臣之所酢人君以黃金飾尊謹案韓詩說天子以玉經無明文司尊彝云皆有罍諸臣之所酢注云罍亦刻而畫之爲山雲之形言刻畫則用木矣故禮圖依制度云刻木爲之韓詩說言士以梓士無飾言其木體則以上同用梓而加飾耳然則少牢所謂金敦祭統所謂玉爵皆玉器與木器但以金玉飾之而已今古器之風盛行所售者皆範銅爲之又爵一升觶三升爵

小而觶大經傳並有明文今所售者或觶小于爵又禮經之鼎必曰士舉之則其重可知今所售者乃小而輕稚子可提也禮經之敦第曰主婦執之則其輕可知今所售者乃大而重壯夫難勝也凡此之類疑不能明嗜古器者其必有說以處此矣

凡實羹之器曰鉶實大羹之器曰鐙

廷堪案有鹽菜者謂之羹無鹽菜者謂之大羹不和也羹之有大羹猶酒之有明水尚質也聘禮歸饔餼堂上六鉶牛以西羊豕豕南牛以東羊豕注鉶羹器也又西夾四鉶牛以南羊羊東豕豕以北牛東夾亦如之

公食大夫禮正饌宰夫設鉶四于豆西東上牛以西羊羊南豕豕以東牛注鉶菜和羹之器此皆用大牢者故鉶羹有牛羊豕之別少牢饋食禮尸入飯上佐食羞兩鉶取一羊鉶于房中坐設于韭菹之南下佐食又取一豕鉶于房中以從上佐食受坐設于羊鉶之南皆芼皆有柶有司徹主婦獻尸入于房取一羊鉶坐奠于韭菹西主婦贊者執豕鉶以從主婦不與受設于羊鉶之西注飲酒而有鉶者祭之餘鉶此皆用少牢者故鉶羹有羊豕之別士虞禮陰厭設一鉶于豆南特牲饋食禮陰厭兩鉶芼設于豆南此皆用

特豕者唯豕羹而已是實羹之器謂之鉶也公食大夫禮正饌大羹湆不和實于鐙注瓦豆謂之鐙士虞禮尸入飯黍羹湆自門入設于鉶南特牲尸入飯設大羹湆不云實于鐙者文不具也是實大羹之器謂之鐙也鹽菜者所以和羹也凡鉶羹皆有之公食大夫記鉶芼牛藿羊苦豕薇皆有滑注藿豆葉也苦苦荼也滑堇荁之屬士虞記鉶芼用苦若薇有滑夏用葵冬用荁特牲記鉶芼用苦若薇皆有滑夏葵冬荁是也若大羹則湆肉汁矣

凡扱醴扱羹之器皆曰柶

廷堪案士冠禮賓醴冠者士昏禮女父醴使者舅姑醴婦聘禮主國之君禮聘賓授醴者皆加柶受醴者皆以柶祭醴三坐啐醴建柶興注士冠作捷聘禮祭不云興文不具也醴三者士昏記始扱一祭又扱再祭聘禮記祭醴再扱始扱一祭卒再祭是扱醴之器謂之柶也公食大夫禮賓祭正饌扱上鉶以柶辯擩之注扱以柶扱其鉶菜也士虞記鉶芼有柶少牢饋食禮尸飯之先設羊豕四鉶皆有柶尸扱以柶祭羊鉶遂以祭豕鉶嘗羊鉶有司徹主婦獻尸尸坐以羊鉶之柶挹羊鉶遂以挹豕鉶挹石經作扱主婦致爵于主人祭鉶如尸禮是

扱醴之器亦謂之柶也。士虞禮特牲饋食禮尸入但云祭鉶嘗鉶、不云扱以柶者、文已見于士虞記也、醴有糟、鉶羹有菜、故皆以柶扱之（周禮玉人注柶醴用柶者柶也喪大記注以角爲之長六寸兩頭屈曲）

凡相見君則以玉爲摯、臣則以禽幣爲摯

廷堪案聘禮使者受圭、又云受享束帛加璧、受夫人之聘璋、享玄纁束帛加琮、注君享用璧夫人用琮天地配合之象也、圭璋特達瑞也、璧琮有加往德也、周禮曰瑑圭璋璧琮以覜聘、聘禮記凡四器者唯其所寶以聘可也、注四器謂圭璋璧琮、考聘君之玉爲圭。享君之玉爲璧。聘夫人之玉爲璋。享夫人之玉爲琮。

皆以瑑爲文。此聘賓所執之摯。非兩君相見及見天子之圭璧也。覲禮至于郊王使人皮弁用璧勞又覲時侯氏坐奠圭、又四享皆束帛加璧、此圭則諸侯命圭。非聘禮之瑑圭也。是君相見則以玉爲摯也。士冠禮冠畢、奠摯見于君、遂以摯見于鄉鄉常作卿大夫鄉先生、注摯雉也、士昏禮納采用鴈又賓執鴈請問名、又納吉用鴈如納采禮、又請期用鴈、又親迎賓執鴈、按士摯用雉用鴈者攝盛也士昏記、若不親迎、則婦入三月然後壻見、入門東面、奠摯再拜、出、注壻見于寢摯雉也、此蓋以士相見之禮用雉大禮既成之後不攝盛也士相見禮贄同摯冬用雉、夏用腒、

注贄所執以至者、君子見于所尊敬、必執贄以將其厚意也、士贄用雉者、取其耿介交有時、別有倫也、雉必用死者、為其不可生服也、夏用腒、備腐臭也、又下大夫相見以鴈、飾之以布、維之以索、如執雉、注鴈取知時飛翔有行列也、又上大夫相見以羔、飾之以布、四維之結于面、左頭、如麛執之、注上大夫卿也、羔取其從帥羣而不黨也、聘禮聘後卿大夫勞賓、賓不見、大夫奠鴈再拜、上介受勞、上介亦如之、注不言卿、卿與大夫同執鴈、下見于國君、注下見于國君當作下於見國君周禮凡諸侯之卿見朝君、皆執羔、聘禮記賓即館、訝將公

命又見之以其摯注大夫訝者執鴈士訝者執雉又

賓既將公事復見訝以其摯注上介執鴈羣介執雉

此皆以禽爲摯者也士昏禮納徵元纁束帛儷皮如

納吉禮疏云此納徵無鴈者以有束帛爲贄故也納吉

用束帛亦攝盛聘禮若過邦使次介假道束帛將命于朝又

賓至于近郊君使卿朝服用束帛勞又歸賓饔餼大

夫奉束帛又賓朝服問卿卿奉束帛又夕夫人使下大

夫歸禮以束帛致之以上皆用束帛又賓覿主君奉束錦上

介覿奉束錦士介用玉錦束注玉錦錦之文纖縟者也禮有以少文爲貴者

又賓面卿如覿幣如覿用束錦又介面卿幣如覿又衆介

面如覿幣以上皆用束錦者此皆以幣爲摯者也。是臣相見則以禽幣爲摯也。考周禮大宗伯以玉作六瑞以等邦國、王執鎮圭、公執桓圭、侯執信圭、伯執躬圭、子執穀璧、男執蒲璧、皆君之摯也、以禮經證之、諸侯見天子皆用玉、覲禮覲用圭、享用璧是也、天子使人于諸侯亦用玉、覲禮王使人用璧勞是也、諸侯使人于諸侯亦用玉、聘禮聘用圭、享用璧是也、大宗伯又云以禽作六摯、以等諸臣、孤執皮帛、卿執羔、大夫執鴈、士執雉、庶人執鶩、工商執雞、皆臣之摯也、以禮經證之、諸侯使人於卿大夫皆束帛、如周禮孤之摯、蓋盛其

禮加於卿一等聘禮郊勞歸饔餼問卿及夫人使下大夫歸禮皆是也私覿及面卿皆用束錦者奉其君命而來不同於自相見故不用其摯（如羔鴈雉之類）而用束錦下束帛一等也蓋束帛則加璧束錦則加琮琮下璧一等則束錦亦下束帛一等也惟鶩與雞禮經無之又士相見禮凡執幣者不趨容彌蹙以爲儀疏云案小行人合六幣玉馬皮圭璧帛皆稱幣下文別云執玉則此幣謂皮馬享幣及禽摯皆是又執玉者則唯舒武舉前曳踵疏云此篇直見在國以禽摯相見之禮無執玉朝聘鄰國之事而云執玉者因執摯相

見故兼言朝聘執玉之禮也竊謂禽之於幣對文則異散文則通疏所謂幣蓋散文耳

又案士冠禮主人酬賓束帛注束帛十端也疏云禮之通例凡言束者無論脯與錦皆以十爲數也士昏禮納徵元纁束帛注束帛十端也周禮曰凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩然則十端爲五兩二端爲一兩矣洪氏邁容齋五筆引左傳注二丈爲一端二端爲一兩又引公羊傳乘馬束帛注以譏湘山野錄及夏英公之悞而不引儀禮經注以證之則洪氏疎於禮可知也

凡相見婦人則以棗栗腶脩爲摯

廷堪案士昏禮婦見舅執笲棗栗自門入又見姑降階受笲腶脩聘禮夫人使下大夫勞以二竹簠方元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇白虎通曰婦人之摯以棗栗腶脩者婦人無專制之義是婦人則以棗栗腶脩爲摯也考春秋莊公二十四年秋八月丁丑夫人姜氏入戊寅大夫宗婦覿用幣公羊傳宗婦者何大夫之妻也覿者何見也用者何不宜用也見用幣非禮也然則曷用棗栗云乎腶脩云乎何休曰腶脩者脯也禮婦人見舅以棗栗爲贄見姑以腶脩爲贄見

夫人至尊兼而用之何氏所謂禮卽據士昏禮而言也又左傳御孫曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛栗棗脩以告虔也婦贄不宜用幣故二傳云然曲禮曰凡贄天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之贄匹童子委贄而退野外軍中無贄以纓拾矢可也婦人之贄椇榛脯脩棗栗是知婦人之贄用幣爲非禮而棗栗腶脩深合禮經公羊之義精矣

又案論語自行束脩以上集解孔曰言人能奉禮自行束脩以上邢氏疏以束脩爲十脡脯又引檀弓古

之大夫束脩之問不出竟少儀其以乘壺酒束脩一犬賜人穀梁傳束脩之問不行竟中以證之考之禮經服脩婦人之摯男子無用之者禮記及穀梁傳所云疑是餽問之物非摯也後漢書延篤傳且吾自束脩已來章懷注束脩謂束帶脩飾鄭元注論語曰謂年十五已上也說與邢氏異

凡藉玉之器曰繅

廷堪案聘禮受命賈人西面坐啟櫝取圭垂繅不起而授宰注繅所以藉圭也其或拜則奠于其上今文繅作璪又云宰執圭屈繅自公左授使者使者受圭

同面垂繅以受命又云上介受圭屈繅出授賈人又行聘時賈人東面坐啟櫝取圭垂繅不起而授上介上介不襲執圭屈繅授賓注屈繅并持之也又反命使者執圭垂繅北面上介執璋屈繅立于其右覲禮乃朝以瑞玉有繅注繅所以藉玉又覲禮記奠圭于繅上注謂釋於地也是藉圭璋之器謂之繅也其或垂繅或屈繅者禮以相變爲文也聘禮記所以朝天子圭與繅皆九寸剡上寸半厚半寸博三寸繅三采六等朱白蒼注雜采曰繅以韋衣木板飾以三色再就所以薦玉重慎也又問諸侯朱綠繅八寸皆元纁

繅長尺絢組注二采再就降于天子也采成文曰絢

繅藉事則以繅玉因以爲飾皆用五采組上以元下

以絳爲地此言繅之制度也戴氏震曰雜記正義引

聘禮記重言朱白蒼是一采爲二等相間爲六等也

朱子亦云朱白蒼三字不知何時傳寫之誤而失之也　今考覲禮注繅所以藉

玉以韋衣木廣袤各如其玉之大小以朱白蒼爲六

色既云六色則經文朱白蒼下當重有朱白蒼三字

如雜記正義所引也又敖氏繼公曰繅以帛爲之表

元裏纁所以藉玉而又揜其上者也垂繅謂開之也

開而不揜則其繅垂說與注異不可從

又案聘禮疏云繅有二種一者以木爲中榦以韋衣之天子五采公侯伯三采子男二采采爲再行下記及典瑞皆有其文此爲繅也下記云絢組尺及曲禮下文執玉其有藉者則裼鄭亦謂之繅若韋版爲之者奠玉於上此則無垂繅屈繅之事若絢組爲之者所以繫玉於韋版使不失墜此乃有屈垂之法則此云者是也張氏爾岐曰據疏所言仍是一物韋版絢組相待爲用何得言二也今以聘禮記文考之明言繅與絢組爲一物張氏之言信矣又聘禮記凡執玉無藉者襲注藉謂繅也繅所以縕藉玉此又以藉爲

纚詳見襲裼例中

凡盛婦贄之器曰笲夫人則曰竹簞方

廷堪案士昏禮婦見舅姑婦執笲棗栗注笲竹器而衣者其形蓋如今之筥筵簏矣疏云此舉漢法以况但漢法去今已遠其狀已無可知也敖氏繼公曰笲棗栗二物同一器也又見舅訖降階受笲腵脩棗栗是見舅之贄腵脩是見姑之贄皆實于笲又舅姑旣沒三月奠菜婦執笲菜又云婦降堂取笲菜注菜蓋用菫敖氏繼公曰見用笲菜異于生時之贄也舅姑皆用菜亦異于生時之贄士昏記笲緇被纁裏加于橋舅荅拜宰徹笲注被表也笲有衣者婦見

舅姑以飾爲敬橋所以庋笲其制未聞今文橋爲鐈敖氏繼公曰其實棗栗之笲亦如之是盛婦贄之器謂之笲也聘禮郊勞畢夫人使下大夫勞以二竹簋方元被纁裏有蓋其實棗蒸栗擇釋文曰簋或作簠注竹簋方者器名也以竹爲之狀如簋而方如今寒具筥筥者圜此方耳敖氏繼公曰竹簋尚方變于食器也敖从釋文或作簠是盛夫人之贄則曰竹簋方也笲緇被纁裏竹簋方元被纁裏蓋夫人與士婦之差矣又聘禮疏云案玉人云案十有二寸棗栗十有二列諸侯純九大夫純五夫人以勞諸侯彼有玉案者謂王后法有玉

案并有竹簋以盛棗栗故彼引此爲證考工記玉人鄭注引聘禮故疏云然此諸侯夫人勞卿故無案直有竹簋以盛棗栗據疏所言則是盛王后之摯用玉案也又聘禮賓將行釋幣于禰奉幣實于笲埋于西階東注埋必盛以器若藏之然然則釋幣之器亦曰笲矣敖氏謂笲之制蓋亦隋方如篋與注異而無據竹簋之制既方若笲之制亦方則士婦與夫人無別恐未必然

又案禮經諸器必有關禮例者始錄之卽有詳其形制者亦皆據經注之明文其餘瑣細無足輕重及後人臆說如聶氏三禮圖諸書所載不暇悉辨也

凡射者之器曰弓曰矢曰決曰拾

廷堪案鄉射禮司射降自西階階前西面命弟子納射器注射器弓矢決拾旌中籌楅豐也旌中籌楅豐詳見下又司射適堂西袒決遂取弓于階西兼挾乘矢升自西階北面告于賓曰弓矢既具有司請射注決猶闓也以象骨爲之著右大擘指以鉤弦闓體也遂射韝也以韋爲之大射注作朱韋所以遂弦者也其非射時則謂之拾拾斂也所以蔽膚斂衣也方持弦矢曰挾乘矢四矢也大射儀司射適次袒決遂執弓挾乘矢於弓外見鏃於弣右巨指鉤弦注弣弓把也見鏃焉順其射

也右巨指右手大擘以鉤弦弦在旁挾由便也又鄉射大射三耦射時皆作釋弓說決拾此決拾即上經所云決遂也詩小雅車攻決拾旣佽弓矢旣調毛傳決鉤弦也拾遂也是弓矢決拾皆射者之器也周禮夏官司弓矢恒矢庳矢用諸散射後鄭注恒矢弓所用也庳矢弩所用也又云二者皆可以散射也謂禮射及習射也考禮經之射用弓不用弩其矢蓋恒矢歟又夏官繕人掌王之用弓弩矢箙矰弋抉拾鄭司農云抉者所以縱弦也拾者所以引弦也詩云抉拾旣次詩家說或謂抉謂引弦彄也拾謂韝扞也抉拾

即決拾也詩衛風芄蘭童子佩韘毛傳韘玦也能射御則帶韘鄭箋云韘之言沓所以彄沓手指陸氏釋文玦本又作決孔氏正義大射云朱極三註云以朱韋爲之食指將指無名指小指短不用此是彄沓手指也傳以韘爲決箋又以韘爲極竊謂韘字從韋箋義似長若決則以骨爲之矣說文韘射決也所以拘弦以象骨韋系著右巨指說與毛傳同陳氏禮書亦取鄭氏

凡獲者之器曰旌曰乏曰侯

廷堪案鄉射記旌各以其物注旌總名也雜帛爲物

大夫士之所建也言各者鄉射或於庠或於榭又云無物則以白羽與朱羽糅杠長三仞以鴻脰韜上二尋注無物者謂小國之州長也其鄉大夫一命其州長士不命不命者無物此翿旌也翿亦所以進退衆者糅者雜也杠橦也七尺曰仞鴻鳥之長脰者也八尺曰尋又云君國中射以翿旌獲白羽與朱羽糅于郊以旌（析羽為旌）獲於竟龍旜大夫各以其物獲士翿旌以獲此言旌也獲即所謂舉旌以宮偃旌以商也鄉射禮之參侯道居侯黨（疏云黨旁也）之一西五步注容謂之乏所以為獲者御矢也疏云周禮射人職云王以

六耦射三侯三獲三容五正容者以革爲之可以容身故云容也矢於此置之不去故云乏也大射儀司馬命量人量侯道與所設乏以貍步設乏各去其侯西十北十又云凡乏之用革周禮夏官射人三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也此言乏也卽爾雅釋宮容謂之防也郭璞注形如今牀頭小曲屏風唱射者所以自防隱鄉射禮未射之先乃張侯下綱不及地武不繫左下綱中掩束之射時司馬命張侯乃說束繫綱也注侯謂所射布也綱持舌繩也武迹也中人之迹尺二寸大射儀前射三日司馬命量人量侯道以貍步大侯九十參七十干五十

又云遂命量人巾車張三侯大侯之崇見鵠於參參見鵠於干干不及地武不繫左下綱鄉射記凡侯天子熊侯白質諸侯麋侯赤質大夫布侯畫以虎豹士布侯畫以鹿豕凡畫者丹質注丹淺於赤此賓射燕射之侯也又云鄉侯上个五尋中十尺侯道五十弓弓二寸每弓取二寸五十弓則侯中十尺也倍中以爲躬倍躬以爲左右舌下舌半上舌此言侯也卽考工記所云梓人爲侯者也周禮夏官服不氏射則贊張侯以旌居乏而待獲考大射以服不爲獲者是旌乏侯三者皆獲者之器也周禮服不氏作乏射人作容故注云容謂之乏也

凡釋獲者之器曰中曰籌

迋堪案鄉射記鹿中髹前足跪鑿背容八算釋獲者奉之先首注前足跪者象敎擾之獸受負也又云君國中射則皮樹中於郊則閭中於竟則虎中大夫兕中士鹿中注皮樹獸名閭如驢一角或曰如驢岐蹄周書曰北唐以閭兕似牛一角此記中制也又鄉射記箭籌八十長尺有握握素注箭篠也籌算也籌八十者略以十耦為正貴全數其時衆寡從賓握本所持處也素謂刊之也刊本一膚刊上今刻誤多作宗疏云刊本一膚者公羊傳僖三十一年云膚寸而合何休云側

手爲膚又投壺云室中五扶註云鋪四指曰扶一指按寸四指則四寸謂刋四寸也此記籌制也鄉射禮釋獲者執鹿中一人執算以從之大射儀大史釋獲小臣師執中先首坐設之東面退大史釋八算于中橫委其餘于中西興共而俟周禮春官大史凡射事飾中舍算執其禮事鄭注舍讀曰釋鄭司農云中所以盛算也元謂設算于中以待射時而取之中則釋之考大射以太史爲釋獲者是中與籌二者皆釋獲者之器也王射則服不氏爲獲者大史爲釋獲者大射諸侯之禮亦然國君官衆威儀多盛於鄉射之禮

也

又案禮記投壺司射奉中鄭注中士則鹿中也司射奉之者投壺射之類也孔氏正義曰中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜圈以盛算又云算長尺二寸鄭注其節三扶可也或曰算長尺有握握數也投壺之中與籌卽射禮之中與籌也故鄭氏皆引射禮以證之通鑑魏元帝景元四年鍾毓每與參佐射魏舒常爲畫籌而已胡氏三省曰射之畫籌猶投壺之釋算也竊謂釋算乃射之正禮胡氏不之引而引投壺何也豈精於史學而疏於禮經歟

凡取矢之器曰楅飲不勝者之器曰豐

廷堪案鄉射記楅長如笴博三寸厚寸有半龍首其中蛇交韋當注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也直心背之衣曰當以丹韋爲之司馬左右撫矢而乘之分委於當又云楅髤注髤赤黑漆也又鄉射禮三耦射竟司馬北面立于所設楅之南命弟子設楅注楅猶幅也所以承笴齊矢者是取矢之器曰楅也又鄉射禮數獲畢司射適堂西命弟子設豐注將飲不勝者設豐所以承其爵也豐形蓋似豆而卑又云不勝者進北面坐取豐上之觶興少退立卒觶進坐奠于

豐下又云辯乃徹豐與觶大射儀數獲畢司射命設

豐注當飲不勝者射爵亦觶之儀與鄉射同是飲不

勝者之器曰豐也許氏說文豐豆之豐滿者也从豆

象形一曰鄉飲酒有豐侯者又大射儀陳燕具膳尊

兩甒在南有豐注說者以爲若井鹿盧其爲字從豆

曲聲許鄭二說不同學者多疑之竊謂字之形聲兼

有者多矣當云从豆象形曲亦聲

又案豐之爲用有二一爲承觶之豐一爲承尊之豐

公食大夫禮飲酒實于觶加于豐注豐所以承觶者

也如豆而卑此承觶之豐也燕禮公尊兩瓦大有豐

注豐形似豆卑而大大射儀膳尊兩甒在南有豐注豐所以承尊也近似豆大而卑矣聘禮記醴尊于東廂瓦大一有豐注豐承尊器如豆而卑此承尊之豐也承觶之豐如豆而卑承尊之豐如豆大而卑聘禮記注不言大者省文也射禮飲不勝者之豐則承觶之豐也

禮經釋例卷十一終

十月十七日讀歟